

金
陵
梵
刹
志

金陵梵剎志卷三十四

中剎雨花臺高座寺 古剎

在都門外南城離聚寶門一里半所統報恩寺相望晉
永嘉中名甘露寺西竺僧尸梨蜜據高座說法因名高
座舊志僧號高座道人葬此元帝樹剎于塚因名又竺
道生所居曰高座皆不可辨洪武中僧瑄重修燬於火
弘治間僧照堂復加恢拓寺後卽雨花臺梁雲光法師
講經天雨寶花處游人籍地歲時不絕所領小剎曰安
隱寺寶光寺均慶院月印菴

殿堂山門

參

天王殿

參

左右鐘鼓樓

法

法堂

伍

羅漢廊

陸拾藥師殿伍僧院拾肆基址五十畝東至官街南至安隱寺

西至雨花臺北至永寧寺禪院禪堂華嚴樓叁厨庫茶寮肆

古蹟附中孚塔雲公松金陵集載蔣穎叔和王和甫雨

講經雨花之地有梁時誌公二印雲公手植野祥正詩云至今手植松于丈騰龍俱不存

人物晉帛尸黎蜜即高座道人不作漢語或問此竺道

生見寺記梁寶誌舊主高座雲光梁武帝時法師唐中孚李白詩

之贈宋慧新有誌畧明西域僧有傳畧古谿有誌畧附叅講棲

覽晉王導王司空嘗過尸梨蜜解帶盤礴下卞壺將軍適至蜜肅然改容問其故曰

王公風鑑斯人卞令範瘦格物吾當以是應之

高座寺記略 宋徽猷閣直學士劉岑

考圖志此山得名於晉永嘉中名甘露寺尸黎蜜多羅爲
王茂洪所敬故留竺生法師繼號所居爲高座梁初寶公
主之與五百年大士俱有雲光師坐山巔說妙法天花墜
焉今號雨花臺則故唐盧給事中名襲字贊元者所命也
寺易今名且百年矣故藏古今詩刻皆廢可攷者唐李翰
林本朝呂侍講王中父三篇而已吾師遺言必求紀於耆
艾捨公而誰宜余雖病勉強捉筆惟此父子能苦行自立
於瓦礫場中作大佛事無毫髮擾可稱也哉乾道三年七
月望微猷閣直學士左朝散大夫吳興郡開國侯食邑一
千戶賜紫金魚袋致仕劉岑記并書

高座寺雨花臺記

宋沿江制置大使馬光祖

咸淳元年夏五月馬公光祖既新烏衣園或謂臺與園相頡頏亦不可以不治乃併撤而新之高廣視舊加倍繚以修垣旁建掖屋又累石數百級以便登陟作門通衢以嚴啟閉江山觀覽之勝爲金陵第一矣

雨花臺勝甲江南事詳郡乘余公餘一往則臺屹其崇萬象環集山川城郭江淮吞吐如拱如赴而顧瞻吾臺藩拔級夷反若欽然有不足當者乃度材更繕不兩月告成旣成率賓佐落之余撫欄作而言曰嗟乎地以山川勝山川以人勝而人之所以勝者何哉今吾與二三子登斯臺也仰而觀行闕與如趙元鎮張德遠之所建請猶凜有生氣

俯而觀長江渺如韓蘄國虞雍公戰勝之跡尚可一二數也子以是而觀之其亦有槩於心否歟向皆如晉元奕輩把酒清譚脫落世事則雖茂弘新亭士行石城遺迹之丘墟久矣而况所謂雨花臺者然則吾與若從容無事相與遊於此也而可不知其所自耶知其所自則當監其所爲矣吾老矣何能爲惟聞誦北山移說東廬山故事則躍然有所契金盆石室諒不終寒我盟然前所謂元鎮諸賢之事其卒付之登臨一槩而已乎詩曰高山仰止景行行止又曰以似以續續古之人吾敢以是爲二三子勉二三子有不勉者耶乃相與離席而謝曰敢不勉因筆以爲之記

時咸淳改元八月望日觀文殿學士金紫光祿大夫沿江
制置大使兼知建康軍府事兼管內勸農營田使兼江南
東路安撫大使馬步軍都總管兼行宮留守節制和州無
爲軍安慶府三郡屯田使兼權淮西總領金華郡開國公
食邑四千一百戶食實封八百戶馬光祖記并書

重修高座寺紀略

明南鴻臚卿陳壽

帝城之南出儉二里許有精藍曰高座晉之古刹也永嘉
中有尸梨蜜多羅自天竺來遊建康止於是每據高座說
法時人因以是名寺焉洪武初瑄白石奉檄來住起廢其
舊業後悉燬于火景泰癸酉禮部尚書晉陵胡公浹特薦

前香巖古溪澄公往主其席是時規模草具四方叅請之士接席而至卑隘不足以居古溪氣節簡遠厭於改作故終身不爲加飾其高第繼席炬照堂嘗欲踪跡舊址募緣改作之成化丁未具疏以請會先帝上賓遂寢旣歸痛自奮策倡鳴宗教修習淨業道化所敷緇白嚮敬雲擁川會勢莫可禁於是合相時度地廣而更新之據中兩殿前曰藥師後曰淨業繙教相於東室顏曰天花演宗旨於西堂顏曰直指鐘鼓有樓庖廩有厨澡浴有池經始於弘治戊申之臘月落成於丙辰之十月

傳
帛尸梨蜜傳

高僧傳

帛尸梨蜜多羅此云吉友西域人時人呼爲高座傳云國
王之子當承繼世而以國讓弟遂爲沙門晉永嘉中始到
中國值亂仍過江止建初寺太尉庾元規光祿周伯仁太
常謝幼與廷尉桓茂倫皆一代名士見之終日累歎披襟
致契導嘗詣蜜蜜解帶偃伏悟言神解時尚書令卞望之
亦與蜜致善須臾望之至蜜乃歛襟飾容端坐對之有問
其故蜜曰王公風道期人卞令軌度格物故其然耳諸公
於是歎其精神灑屬皆得其所桓廷尉嘗欲爲蜜作頌久
之未得有云尸梨蜜可謂卓朗於是桓乃咨嗟絕歎以爲
標題之極大將軍王處仲在南夏聞王周諸公皆器重蜜

疑以爲失鑒及見蜜乃欣振奔至一面盡虔周顗爲僕射
領選臨入過造蜜乃歎曰若使太平之世盡得選此賢真
令人無恨也俄而顗遇害蜜往省其孤對坐作胡唄三契
梵響陵雲次誦呪數千言聲音高暢顏容不變旣而揮涕
收淚神氣自若王公嘗謂蜜曰外國有君一人而已耳蜜
笑曰若使我如諸君今日豈得在此當時以爲佳言蜜性
高簡不學晉語諸公與之語言蜜雖因傳譯而神領意得
頓盡言前莫不歎其自然天拔悟得非常蜜善持呪術所
向皆驗初江東未有呪法蜜譯出孔雀王經明諸神呪又
授弟子覓歷高聲梵唄傳響于今晉咸康中卒春秋八十

餘諸公聞之痛惜流涕桓宣武每云少見高坐稱其精神
著出當年瑯琊王珉師事於蜜乃爲之序曰春秋吳楚稱
子傳者以爲先中國後四夷豈不以三代之胤行乎殊俗
之禮以戎狄貪婪無仁讓之性乎然而卓世之秀時生於
彼逸群之才或侔乎茲故知天授英偉豈俟於華戎自此
已來唯漢世有金日磾然日磾之賢盡於仁孝忠誠德信
純至非爲明達足論高座心造峯極交儔以神風領朗越
過之遠矣蜜常在石子岡東行頭陀旣卒因葬于此成帝
懷其風爲樹刹冢所後有關右沙門來遊京師廼於冢處
起寺陳郡謝混贊成其業追旌往事仍曰高座寺也

新公誌略

朱釋法永

師諱慧新南京楚丘人往南海禮補陀 觀音一夕至海濱遇一老翁爲師曰汝何往也師曰欲禮補陀觀音老翁曰觀音不在南方汝途中蹉過爾可速歸老翁言訖遂失所在師恍然如夢醒知是異人方悟觀音隨心卽現爾旣廻臨安紹興二年結菴龍山發心齋僧供贍長講五年之建康住普光菴接待往來雲侶次遷高座寺東借隅隙地築基架屋西北諸師輻輳茲地師不倦供給香燭益嚴十七年二月十二日示疾告終 紹興十九年己巳九月

西域僧傳略

舊志

西域僧不知名常止雨花臺南回回寺中貌若四十許人
解中國語自言六十歲矣不御飲食日啗棗果數枚所坐
一龕僅容其身每入定則令人扇其龕以紙封之或經月
餘警欬之聲都絕人以爲化矣潛聽之則聞其掐數珠聲
歷歷也楊景芳者嘗館于家叩其術則勸人少思少睡少
食耳一切施予皆不受曰吾無用也後莫知所終

古溪澄禪師誌略

明南安知府金潤

古谿禪師諱覺澄山後蔚州人十歲不茹葷從雲中天暉
泉禪師落髮杜絕人事閱素恒覽藏毘奈耶阿毘曇藏經
律論之浩繁越五寒暑乃周忽憶大慧杲禪師語錄無字

話頭昏覺相敵不勝其難卽離兩忘然後大徹由是道行
日隆鉅卿名公交薦之住南陽香巖寺逾年乃有遠志訪
宗匠上西蜀遊江南適杭州授大戒還登太岡山首訪月
溪和尚得其奧旨甲戌秋往安慶投子山禮楚山和尚見
其機鋒穎利證悟切的遂付衣法嗣臨濟第二十四世之
燈俄別桐城棲禪固始之南山爪期幾易遂往五臺接待
請瑞光禮文殊密有所悟錫還鄜城逢天界首座清寧請
居高座寺師允其迎請而至按圖籍雨花臺古之名利自
東晉時西域僧帛尸梨蜜多羅開山後梁天監年續有雲
光法師講法華經天雨寶華故名其臺師遐繼芳躅善於

金剛寺志 卷之三 戶部
開導有利生藥師科儀三卷山居一十載足不履城市成
化癸巳八月初九日盥沐端坐夷然而化少息衆皆淒沍
又徐開目曰不須如是復瞑目

詩
登梅岡望金陵贈族姪高座寺僧中孚 唐李白

鍾山抱金陵霸氣昔騰發天開帝王居海色照宮闕羣峯
如逐鹿奔走相馳突江水九道來雲端遙明沒時還大運
去龍虎勢休歇我來屬天清登覽窮楚越吾宗挺禪伯特
秀鸞鳳骨衆星羅青天明者獨有月冥居順生理草木不
翦伐煙靄引薔薇石壁老野蕨吳風謝安屐白足傲覆襪
幾宿一下山蕭然忘干謁談經演金偈降鶴舞海雪時聞

天香來了與世事絕佳遊不可得春去惜遠別賦詩留岩
屏千載庶不滅

答族姪僧中孚贈玉泉仙人掌茶 唐李白

余聞荊州玉泉寺近清溪諸山山洞往往有乳窟
窟中多玉泉交流中有白蝙蝠大如鴉按仙經蝙蝠
一名仙鼠千歲之後體白如雪棲則倒懸蓋飲
乳水而長生也其水邊處處有名草羅生枝葉如
碧玉唯玉泉真公常采而飲之年八十餘歲顏色
如桃花而此茗清香滑熟異於他者所以能還童
振枯壯人壽也余遊金陵見宗僧中孚示余茶數
十片拳然重疊其狀如手號爲仙人掌茶蓋新出
乎玉泉之山曠古未覲因持之見遺兼贈詩要余
荅之遂有此作後之高僧大隱知仙人掌茶發乎
中孚禪子及青
達居士李白也

常聞玉泉山洞多乳窟仙鼠如白鴉倒懸深溪月茗生

此中石玉泉流不歇根柯灑芳津採服潤肌骨叢老卷綠
葉枝枝相接連曝成仙人掌似怕洪崖肩舉世未見之其
名定誰傳宗英乃禪伯投贈有佳篇清鏡燭無鹽顧慚西
子妍朝坐有餘興長吟播諸天

遊高座寺

唐溫庭筠

晉朝名輩此離群想對濃陰去住分題處尚尋王內史畫
時應是顧將軍長廊夜靜聲凝雨古殿秋深影勝雲一下
南臺到人世曉泉清籟更難聞

遊高座寺

宋楊無爲

空書來震旦康樂造淵微貝葉深山澤鬢花半夜飛香清

雖透筆蕊散不沾衣舊社白蓮老遠公應望歸

雨花臺

明宗勣

梁朝雨花臺近在城南陌不見講經人空林淡秋色登高
俯大江目送千里客白鳥下滄波孤帆遠山碧

雨花臺

明龔秉德

崇臺縹緲出雲孤春日憑虛覽壯圖江遶潯陽遥辨楚山
連京口半吞吳秦淮風土憐今昔王謝豪華問有無回首
長干傷往事六朝烟雨混薜蘿

雨花臺

明孟洋

初夏登臨花木稀一春多恨賞心違群峰細雨江流轉萬

戶垂楊燕子歸謝傳風流今不忝秣陵雲物舊全非空臺
草長談經處風起游絲罥客衣

登臺遇雪

明陳沂

梁主臺前雪依然見雨花淨綠歸佛界空味入僧茶城闕
臨俱異川原望漸賒幾行寒鴈影寂寞在平沙

雨花臺

明顧璘

古臺開士說金經傳道天花落紫冥
舌不來塵每變春風唯見草青青

雨花臺

明喬宇

經臺高起帝城邊說法神僧去幾年
寶塔穿雲迎十地琪

花含露遶諸天松杉遠近蒼烟合宮闕參差白日懸嬌鳥
似知歡賞意故翻清韵到賓筵

雨花臺

明歐大任

天花何日雨臺下見長干山色盧龍古江聲白鷺寒雙林
雲更落六代柳俱殘祇有談經石蒼蒼繞法壇

登雨花臺

二首

明王世貞

高坐同支許清言勝永嘉忽穠平野色猶似講壇花岸幘
和風狎移牀返照斜將何消酩酊乞得老僧茶一此地昔
高坐諸天盡雨花我來當落日萬壑競蒸霞小供維摩飯
時呼陽羨茶不須頻豎義脾睨有歸鴉二

小安隱寺 古刹 勅賜

在都門外南城雨花臺北去所領高座寺相隣南去聚
寶門一里半卽古安隱院舊在蔣山後久廢宋紹興間
徙建今地永樂初姚少師薦僧開俊住院正統間重創
奏 賜今額茲寺北接高座南連寶光東對永寧皆岡
隴之間林木森鬱樓宇掩映南朝舊跡依稀可見

殿堂山門 參 楹 天王殿 參 楹 左鐘鼓樓 臺 座 佛殿 伍 楹 華嚴樓 伍 楹

方丈 參 楹 僧院 捌 房 基址一百畝 東至官街 西至雨花臺 南至寶光寺 北

至高座寺

公產田地山塘 共捌畝陸分貳厘

重修安隱寺碑記略

明南兵部尚書喬宇

考金陵誌今之安隱講寺卽古之安隱院也院在雨花臺後向南百步餘乾道志舊在蔣山後久廢宋紹興四年郡人請額置于斯乃梅嶺崗也是知寺由院爲古刹非近代設山水環抱林木森鬱層崖疊磴旋上繞下實竒勝之地永樂初閩之福州有儒僧曰開俊者少師姚公廣孝薦取來京在斯院焚修才行果富由是太宗文皇帝優賚齋糧金幣鈔錠甚夥悉皆蓄之未嘗私費正統改元丙辰創建殿宇于安隱院之舊基越己未十二月上疏乞寺額奉英宗睿皇帝旨還與他安隱講寺行在禮部給劄開俊住

持自開俊開山後派傳至今住持惠成者近九十載矣又爲風雨侵凌腐朽凋墜命工革故鼎新仍續置田地若干畝肇工於正德己巳三月畢工於庚辰十二月

遊安隱寺

明皇甫汈

人天卽此路花雨見空臺刹盡南朝建經多西土來碑荒殘蘇合僧定野棠開了悟身如幻何須訪劫灰

寶光寺

古刹

勅賜

在都門外南城梅岡北去所領高座寺半里聚寶門二里劉宋時名天王寺梁廢爲昭明太子果園楊吳時又爲徐景通園南唐保大間更建奉先禪院後葬曇師起

塔名寶光塔院元爲普光寺 國初賜今額成化初寺

災惟後殿僅存僧舍寥鮮境亦幽致

殿堂山門

棧

左觀音殿

棧

右地藏殿

棧

鐵佛殿

棧

左伽

藍殿

棧

右祖師殿

棧

齋堂

棧

僧院

房

基址十五畝

東

永興寺

南至武俊伯山角

西至安隱寺

北至官街

公產田地山

共陸拾柒畝壹分

藏經獲勅

文同報恩

正統十年二月十五日

重修寶光寺記畧

明南刑部郎中何思登

寶光寺在雨花臺之東麓肇自有唐舊名石字相傳西域僧持貝葉經棲止于此我 國朝正統間改額寶光云歷

歲滋久殿宇傾頽時士人姜覺真等捐金修葺而薛永昌輩各施田有差成化初寺遭回祿住持通辨又募士人袁慶等重修嘉靖辛丑間住持妙璽引無藉唐景昇折毀鐘樓盜賣祠宇田畝等類事覺祠部以法遣之而寺則愈廢矣僅存後殿亦日就傾圯萬曆十有一年秋住持宗洪輩欲圖改建議將後山空地變價以資厥費請于祠部部可其請於是立券置簿建昌饒君孟巖受僧後山地券以三十金畀寺僧又念功費浩繁是奚足濟也語洪等曰吾聞先任水部大夫廖明河公雅志好善而其子爲今比部大夫廖夢衡公曷往告之宗洪等如其言於是水部大夫捐

金五十爲贖田四十畝以資供饋其他一切工料之費則比部公悉心區畫焉經始于癸未仲冬畢工於甲申秋日雖大雄天王諸殿所費不貲尚有待未舉而輝金映碧則後殿新也選吉定力則山門峙也高其垣環其流則風氣凝也亦煥乎其改觀矣寺僧思圖所以報比部公而不可得也適饒君將歸建昌欲以前所受後山地券強比部公受之比部公辭之弗獲因以原值償饒君今建一亭於其上題曰太乙亭外造以數椽備游息宗洪輩以其事之顛末告余欲得一言勒諸石余姑述其略以識歲月且俾寺僧讀其廢興之由亦可示儆焉爾 萬曆甲申仲秋

詩 遊寶光寺

明皇甫汈

四山棲梵處一徑杳然深歲久惟看樹臺荒半宿禽遠江橫落日寒殿下秋陰獨坐觀冥理寧知淨者心

小刹 均慶院 古刹

在都門外南城西北去所領高座寺一里北去聚寶門二里按志舊在金陵坊晉天寶寺唐開元改天保宋紹興初移其額于雨花臺下有宋故三藏法師塔塔銘正德間重創嘉靖間寺僧呈請如今額

殿堂山門

壹 佛殿

伍 僧院

壹 房

基址三畝

東至

西至

南至

北至

俱本
院田

公產田地

共壹拾貳畝
玖分伍厘

小月印菴

古刹

在城南雨花臺趾西北去所領高座寺半里北去聚寶門二里係先朝舊基歲久荒頽弘治間僧淨俊重建

殿堂山門

壹座

佛殿

叁座

法堂

叁座

僧院

壹房

基址五畝

東至尹公主山

南至照山 西至鳳臺街 北至本菴牆

重修月印菴記略

明工部主事建業黃謙

帝城之南近郊踰一二里古有月印菴者大德中無可大師闡揚道化之處歲久寢廢沒於荆榛弘治中宗師淨俊秀夫策杖自北而來游於南都凡古者興教之地靡不經

歷見而心悅乃披荆棘剪草萊得其石礎舊址於荒蕪中
結草菴於上日以禪誦爲事一瓶一鉢絕無外慕道化所
敷緇白嚮教水湧雲輪莫之能勝掄材鳩工擴而新之而
菴成 正德庚午年中秋月望

金陵梵刹志卷三十五

中利梅岡永寧寺 古刹 勅賜

在都門外南城地南去所統報恩寺一里聚寶門二里
原古名利按志高座亦名永寧今折為二僧古淵重建
寺後有方正學祠其地高敞下瞰數仞羣峰平臨有亭
在木末曰木末亭又出亭之後曰嘯風亭南對雨花江
山競爽北眺鍾陵城闕在望據南岡之勝所領小刹曰
永寧院寶林菴瑞相院

殿堂 山門 參天王殿 參左鐘樓 參正佛殿 參左伽藍殿

參右祖師殿 參毘盧閣 參僧院 參基址拾伍畝 東至李呈

親墳 西至二郎觀 南至官路 北至德恩寺

方正學祠壹所

碑記載名
祠志內

人物明清公

見寺記

重開山碑記略

明工部主事建業黃謙

永寧禪寺城南古名利也據聚寶山之麓自宋暨今主之者皆名世之士石幢記識時見於荒烟野莽間緣以時異世遷漫爲汙宅諸禪者宿仰企遺踪志隆拓復顧力弗能逮焉古澗清公主其事一時道化所孚緇白嚮敬掄材輸力運智協謀人不告勞而臺殿廊宇金碧黝堊煥然郁然翺翔突兀諸佛菩薩法相森布香花幡幢莊嚴供養無不

備具而經藏之度藏脩之室庖湏之舍左右環衛鬱鬱乎
撐雲駕豁幻出世外矣經始於成化乙巳之秋繼而䟽於
朝 天子賜勅以護之名仍其舊且授師以左覺義以尸
祝釐又買田叁拾畝以克食觀學徒處會下者百餘人魚
鼓鏗鎗晨昏無不給之慮城南諸精藍整暇完美者未之
或能先也清公以清苦自勵親執勞務寒暑無厭倦心一
室蕭然朝夕稱佛名號拜禮求速超脫心甚哀懇所事大
士像放白毫光縈縈如絲縷盤旋於室至夜如秉燭復夢
大士謂曰爾以精心懇禱嚮慕宗乘宜卽參訪了心爲上
師拜受之卽掩關於弘濟寺叅無字公案心念相依肋不

沾席者三載忽一念不生斷未來際經三日夜見大千世界光若瑠璃聞遠鷄唱乃起而說偈曰喔喔金鷄報曉時不因它響詎能知三千世界渾如雪井底泥蛇舞柘枝它日以偈呈於善世古林香公喝之曰多嘴漢明日古林上堂云我許多年張箇大網意欲尋龍羅鳳竟無一蝦一蟹可得今見螭螭小蟲撞入中來看它二三十年後向孤峰絕頂放聲大叫且道叫箇甚麼古林舉拂子云三千世界渾如雪井底泥蛇舞柘枝師奪古林拂子爲衆舉揚呵勵同學師眼如崖電見人吉凶貴賤言皆懸應縉紳諸老皆樂就之自奉極淡薄每有金帛之供視之漠然悉付常住

一心懇懇爲衆惟恐不及凡於法門無益之事毫髮不經
念慮如師者豈易得耶書此以示後人使知師之積累締
造爲衆傾赴皆自道行中來非緣報偶然也 弘治丁巳
歲冬十月日

利小末寧院

在郭城外南城東去所領末寧寺相對北去聚寶門二
里

殿堂山門

壹座

觀音殿

叁座

佛殿

叁座

僧院

叁座

基址拾伍畝

東至

高座寺

南至高座寺

西至雨花臺

北至官街

利小寶林菴

在都門外南城北去所領永寧寺一里去聚寶門三里
徐魏國創郊原野望滿目珠林覆地松陰古苔新徑雨
花欲盡忽復得此

殿堂山門

參

佛殿

參

觀音殿

參

祠堂

參

左右迴廊

拾捌

楹

僧院

房

基址陸畝壹分

東至汪紀墳

南至官街

西至本菴地

北至菴後山

公產田地山塘

共肆拾叁畝

柒分玖厘

利小瑞相院

古利

在都門外南城地西北去所領永寧寺二里去聚寶門
三里羽林二郎岡晉尼刹至宋改爲鐵羅寺又改鐵索
羅寺齊爲翠靈寺又妙果寺宋改瑞相院 國朝因之

按志瑞相有二此爲太平興國二年僧請其地重建又
碧峰寺亦係瑞相不知孰爲舊基

殿堂門樓壹伽藍殿叁佛殿叁左禪堂叁右齋堂叁僧

院叁房基址叁畝東至汪紀墳西至漏澤園南至官街北至汪紀山

金陵梵刹志卷三十六

中
刊永興寺

勅賜

在都門外南城地北去所統報恩寺三里聚寶門三里
下梅岡西南成化初年賜額林壑幽閒規制甚麗今已
近圯所領小刹曰普照寺惠應寺安隱院

殿堂山門

壹座

金剛殿

叁座

天王殿

叁座

佛殿

叁座

左伽藍殿

壹座

右祖師殿

壹座

鐘鼓樓

貳座

僧院

肆房

基址貳拾伍畝

東至官街

南至范家山西至

寶光寺

北至禮拜寺

公產田地山塘

共貳百肆畝
叁分伍厘

小
刊普照寺

古刹

勅賜

在都門外南城西去所領永興寺半里北去聚寶門二里舊名菴元至大間僧無盡建成化間僧定瑀重建賜額

殿堂山門

壹座

天王殿

叁座

佛殿

叁座

左右迴廊

拾肆座

毘盧殿

伍座僧院

拾肆座

禪堂

伍座

基址伍畝

東至王駟馬墳

南至惠應寺西至末

興寺園溝北至官街

〔文〕普照寺重修前殿記略 明南刑部郎平定白鑑

普照故菴也不知創自何代至大間僧人無盡重建入我聖朝又餘百年矣成化甲辰沙門定瑀號寶山者歷訪名山足跡將半天下晚遊畱都偶至是菴風景特異遂經理

定居焉以次修緝菴之名猶故也正德丁丑寶山以僧行薦詔昇菴爲寺寶山遷右講經嘉靖改元仍於故基大建前殿參楹數維如舊規模過之始于嘉靖癸巳春二月終于乙未冬十月三閏年而事竣

小惠應寺

在都門外南城梅岡北去所領永興寺半里聚寶門三里正德年建今漸傾塌不支

殿堂山門

參

金剛殿

參天王殿

參

佛殿

伍

左伽藍殿

壹

右祖師殿

壹

法堂

伍

右輪藏殿

參

僧院

貳

基址伍拾

畝

東至普照寺西至曹家山

南至舒家山脚北至張百戶牆

小
安隱院

在都門外南城聚寶山之陽東去所領永興寺半里西
北去聚寶門三里正德間初

殿堂山門

壹座

佛殿

叁座

右彌勒殿

叁座

僧院

房

基址伍畝

東至岳家墳
南至官街

西至蔣太監塹邊離程御史墳百丈
北至寶光寺塹

金陵梵刹志卷三十六

終

金陵梵刹志卷三十七

中刹西天寺 勅建

在都門外南城重譯街又名馴象街西北去聚寶門一里卽近所領報恩寺後垣國初西天班的荅禪師來朝賜號善世居此示寂勅建爲塔寺因名西天所領小刹曰德恩寺大慧菴到彼菴

殿堂金剛殿參天王殿參正佛殿參左右迴廊拾捌祖

師殿參石塔壹僧院肆基址參拾畝東至武定戾墳南至龍園

公墳山西至龍園公神路北至馴象街

人物明班的達有誌略

〔文〕西天班的答禪師誌略 明西天佛子國師智光

天竺之國有五而總名印度南際大海西控波斯北距雪山東接林邑中曰迦維羅衛據四天竺之會卽我釋迦如來降靈之地也肇自漢永平間佛法西入惟我迦葉摩騰竺法蘭首至洛陽曇柯迦羅之於魏佛馱跋陀羅之於晉曇無讖之於宋求那毘地之於齊皆能講譯經論傳授毘尼爲義學所宗至于梁普通中菩提達磨大師至自天竺不立文字而專於慧學及神光獻臂其教大行自是以降由西土而來者蓋不多見元至正中得吾師班的答善世大禪師至自印度師諱薩曷梭室哩此云具生吉祥生於

天竺之中印度迦維羅衛國姓刹帝利氏稍長出家於迦
濕彌羅國蘇囉薩寺初習通五明經律論辯析精詳雖老
師宿德多推遜之後自以言論非究竟法遂薦脩禪定不
出山者十數年師嘗慕震旦有五臺清涼山乃文殊大士
應現之所吾當瞻禮遂發足從信度河歷突厥屈支高昌
諸國東行數萬里所涉國王及臣皆請受戒法越四寒暑
而達甘肅元君聞之遣人迎至居吉祥法雲寺而智光始
得投禮受業焉于時從化者翕集元君間問以事或對或
否禮接雖隆而機語不契乃往清涼獲遂初志我 國朝
統有天下杖錫來朝 太祖高皇帝嘉其遠至召見于

奉天門啟奏對稱 旨卽授以善世禪師之號特賜銀章
俾總天下釋教命於鍾山依八功德水而菴居焉復諭禮
部有願從受戒法者勿禁 車駕每幸鍾山必過師室言
論移時而賜詩什勞問甚至丙辰秋奉 命遊觀音大士
之寶陀羅伽山旣而登天目師于巖瀝彭蠡躋匡廬渡長
淮禮四祖五祖塔而還謁 上于華蓋殿天語溫接寵賚
彌厚 上每宣諭僧衆必舉師行俾效法焉於時從受戒
法者八萬餘衆施金幣不可數記悉散棄者囊無寸儲一
日師顧謂智光曰汝當善護如來大法勿少懈怠又謂孤
麻囉室哩等曰五臺清涼實吾初志今因緣已畢無復往

已汝等將此梵書一帙泊吾遺骸少分至彼足吾願矣辛酉夏五月二十四日示寂事 聞賜祭閣維獲五色舍利無筭煙燄所及凝綴松栢咸若貫珠收歛設利於聚寶門外而塔藏之且建祠宇 車駕臨視 賜名西天寺蓋表師之所自出也時於咸陽現神變彼處人民禮迎設供甚厚有使西回 上詢邊陲因言而知其事歎曰善世禪師隻履西歸之示現也乃叙述而銘之曰金天之西有國乾竺高山大河靈氣紛郁曰迦維衛天地之中焉生文佛爲世大雄五百年餘大教式啟繇漢東都祕詮昉至敷揚窮真剖析精微大地春回佛日光輝有來法尊不事言論究

明心性直源源本迄今千載吾師嗣來具足梵行慧學弘
開原其所出迦維羅衛誕降之祥佛母授記爰初闡教老
宿避席化行十鄉旁暨隣國通遊震旦錫迎日飛道途所
歷禮謁紛而勝國之李懷寶退藏大明麗天歸我聖皇
聖佛同心寵褒勞問天章龍文金聲玉振奉旨南遊不驛
而馳形聲所及影響相隨徧歷名山逍遙無住事緣已畢
泊然而逝瞻仰妙容設利五色靈鑑洞然照而常寂流沙
萬里驚嶺天開不起于定而示去來我銘匪真而默斯契
一月千江太虛無際 宣德十年乙卯四月日

小德恩寺

古刹

勅賜

在都門外南城馴象街西北去聚寶門一里卽在所領
西天寺東古刹普光寺基正統間重建奏請 賜額嘉
靖間回祿僅存前殿僧寮幽閒小勝

殿堂山門

壹楹

金剛殿

叁楹

僧院

拾貳房

基址叁拾畝

東至養處倉

南至沈家屯山西至
俞府墳北至郭府墳

公產山

壹拾畝

歲經獲勅

文同報恩

正統十年二月十五日

小大慧巷

在都門外南城馴象街西去所領西天寺相近西北去
聚寶門半里

殿堂佛堂

參

佛殿

參

僧院

壹

基址貳畝

東至王果田南至官街

西

西

西

至衙全境北至城河

小剎到彼菴

在都門外南城河畔通濟街西去所領西天寺一里西

北去聚寶門二里

殿堂地藏殿

參

佛殿

伍

僧院

壹

基址貳畝

東至官街南至張鳳園

西至城河

北

西至城河北至孫千戶宅

金陵梵剎志卷三十七

終

金陵梵剎志卷三十八

新中普德寺

勅賜

在都門外南城地東去所統報恩寺一里東北去聚寶門一里半正統間創前後山蒼翠環逼松林茂深時墮秀色旁接雨花之勝

殿堂金剛殿

伍楹

天王殿

伍楹

左右鐘鼓樓

貳座

左右碑亭

貳座

大佛殿

伍楹

左觀音殿

叁楹

右輪藏殿

叁楹

西方殿

伍楹

左伽

藍殿

叁楹

右祖師殿

叁楹

迴廊

貳拾捌楹

僧院

貳拾肆房

基址壹百

壹

伍拾畝

東至鳳臺街西至安德街

南至天界寺墻北至國子監地

禪院大門

壹楹

禪堂

伍楹

淨業堂

伍楹

右齋堂

貳楹

小禪堂

叁楹

厨庫茶房

拾叁楹

公產田地山塘

共築拾壹畝
分陸厘

遊普德寺

明皇甫汈

古寺城南訪六朝高臺一望幾蕭條
門前黃葉催年暮林外青山覺路遙
塔影常圓沙苑月鐘聲淨帶楚江潮
老僧宴坐耽禪定送客何曾過虎橋

金陵梵刹志卷三十九

中刹 碧峰寺 古刹 勅建

在都門外南城安德街東去所統報恩寺二里東北去
聚寶門二里晉瑞相院永嘉中為寺唐貞觀中勅褚遂
良重建改翠靈寺宋淳化改妙果寺元至元中改鐵索
寺 國朝洪武中 勅建居異僧金碧峰因名寺近禪
僧大方募建千佛閣所領小刹曰永福寺

殿堂金剛殿參天王殿參正佛殿伍僧院伍石塔壹基

址壹百畝 東至安德街 南至天界寺菜地 西至朱家園 北至李府園 禪院毘

盧閣參華嚴樓伍左伽藍殿參右祖師殿參左齋堂

卷八
右禪堂伍 厨庫茶寮伍

公產地

肆分 房地玖

人物

明碧峰

有碑

非幻

有誌

碧峰寺起止記略

三國吳乙卯嘉禾四年有僧剏室名瑞相院室成不知所
往至晉丁卯末嘉元年勅安東將軍建寺瑞相亦名院孝
武帝戊子十三年寺廢重修至梁乙未天監十四年勅建
殿宇一新駕幸建齋至唐武德九年丙戌沙汰天下僧道
宮觀盡毀惟寺存焉至貞觀二十一年丁未勅御史大夫
褚遂良重建改曰翠靈俄有一赤脚僧及二全真詣寺與

語甚合與僧法興云殿宇將完于中造三世如來供奉明
旦金像已完異香滿室三人不知所之衆以爲神異具
奏遣內侍掛旛建七日大齋御製遺文以旌其寺卽今聖
像非他寺可比也至宋辛卯淳化二年殿宇將頽有 旨
建寺更名妙果建水陸大齋七日御製文表其寺及元辛
巳至元十八年重建更名鐵索至 國朝洪武五年壬子
勅工部黃侍郎督工重建先是禪師石姓諱金碧峰者奏
上建寺請名 太祖高皇帝御贈號因以題寺名師棄髮
存鬚得禪家玄竅尤精陰陽術數 聖祖召問佛法鬼神
及脩煉語甚合出使西洋所經諸國奇功甚多授爵固辭

對云不爲榮利所拘弟子極重得真傳者四寶衲頭廣尚
士道衍道末等師嘗謂衍曰兩眼旋光眉間煞氣當爲太
平光頭宰相衍卽姚廣孝也未精于歷數授欽天五官靈
臺郎封僧錄闡教兼住靈谷寺二弟子皆 成祖文皇帝
用焉時值旱久不雨 駕御承天門語真人禱雨不應乃
召禪師至 聖祖謂和尚祈得雨乎師應聲何難真人云
甫乃天意非人力強爲師卽展鉢見一小龍形如金色從
鉢飛騰少頃陰雲四合大雨平地水深尺餘民困得甦
上喜曰和尚真神也賜座齋畢駕送出西華門外有鉢水
溢蛟龍 御讚存焉後真人不悅密譖于 上曰胡僧妖

術請試之水火竟無損焉 上愈加敬厚時有方士周顛

仙張三丰鐵冠道人冷謙者往來叅謁起坐甚恭每與公

卿士夫譚及正心誠意皆可施行弟子恭求法旨但云金

剛惟心是一何必他求一日 上問歷數對云四夷賓服

海宇澄清治稱無爲又何問焉 上嘉納之賜田庄固辭

久之見 上曰臣本西域今歸故土賜金帛彩段辭弗受

且言今日巳時辭陛下午後出潼關 上初以爲謬乃于

是日貽 上原賜袈裟等物于關守者持赴京奏狀始前

洪武二十二年 聖旨復建碧峰塔建齋等事後禪師圓

寂 高皇帝深思不已乃以寶衲頭住持本寺勅翰林學

士宋濂狀其文有 高皇帝御讀金碧峰禪師像曰沙門
號碧峰五臺山愈崇固知業已白本來石壁空能不爲禪
縛區區幾劫功處處食常往善世語麗鴻神出諸靈驚浩
翰佛家風雖已成正覺未入天臺叢一朝脫殼去人言金
碧翁從此新佛號鉢水溢蛟龍飛錫長空吼隻履掛高松
年逾七十幾玄關盡悟終果然忽立去飄然凌蒼穹寄語
碧峰翁是必留禪宗其真像見存庫焉 嘉靖元年孟春

碧峰禪師碑略

明太子贊善宋濂

禪師諱寶金族姓石氏其號爲碧峰生於乾州末壽縣之
名胄年六歲依雲寂溫法師爲弟子旣薙落受具戒徧詣

講肆窮性相之學對衆演說纍纍如貫珠聞者解頤已而
撫髀嘆曰三藏之文皆標月之指爾昔者祖師說法天華
繽紛金蓮湧現尚未能出離生歟況區區者耶卽更衣入
禪林時如海真公樹正法幢於西蜀晉雲山中亟往見之
公示以道要禪師大起疑情三二年間寢食爲廢偶携筐
隨公擷蔬於園忽疑坐不動歷三時方寤公曰爾入定耶
禪師曰然曰汝何所見曰有所悟爾曰汝第言之禪師舉
筐示公公非之禪師寘筐于地拱手而立公又非之禪師
厲聲一喝公奮前挺其胷使速言禪師築公脅仆之公猶
未之許笑曰塵勞暫息定力未能深也必使心路絕阻關

透然後大法可明耳禪師聞之愈精進不懈遂出叅諸方
憇峨嵋山誓不復粒食日採松栢啖之脅不霑席者又三
年自是入定或累日不起嘗趺坐大樹下谿水橫逸人意
禪師已溺歿越七日水退競往視之禪師燕坐如平時唯
衣濕耳一日聽伐木聲通身汗下如雨嘆曰妙喜大悟十
有八小悟無筭豈欺我哉未生前之事吾今日方知其真
爾急往求證於公反復相辯詰甚力至於曳傾禪榻而出
公曰是則是矣翼日重勘之至期公於地上畫一圓相禪
師以袖拂去之公復畫一圓相禪師於中增一畫又拂去
之公再畫如前禪師又增一畫成十字又拂去之公視之

不語復畫如前禪師於十字加四隅成田文又拂去之公
乃總畫三十圓相禪師一一具答公曰汝今方知佛法宏
勝如此也百餘年間參學有悟者世豈無之能明大機用
者寧復幾人無用和尚有云坐下當出三虎一彪一彪者
豈非爾邪爾宜往朔方其道當大行也無用蓋公之師云
先是禪師在定中見一山甚秀麗重樓傑閣金碧絢爛諸
佛五十二菩薩行道其中有招禪師謂曰此五臺山秘魔
巖也爾前身脩道其中靈骨猶在何乃忘之旣寤遂遊五
臺山道逢蓬首女子身被五綵弊衣赤足徐行一黑獒隨
其後禪師問曰子何之曰入山中爾曰物何爲曰一切不

爲良久乃沒叩之同行者皆弗之見或謂爲文殊化身云
禪師乃就山建靈鷲菴四方聞之不遠千里負餼糧來獻
者日續紛也禪師悉儲之以食遊學之僧多至千餘人雖
丁歲大儉亦不拒也至正戊子冬順帝遣使者召至燕都
慰勞甚至天竺僧指空久留燕相傳能前知號爲三百歲
人敬之如神禪師往與叩擊空瞪視不答及出空嘆曰此
真有道者也冬夕大雪有紅光自禪師室中起上接霄漢
帝驚嘆賜以金紋伽黎衣遣歸明年己丑復召見於延春
閣命建壇禱雨輒應賜以金綰若干禪師受之卽以振饑
乏又明年庚寅特賜寂照圓明大禪師之號詔主海印禪

寺禪師力辭名香法衣之賜殆無虛月自丞相而下以至武夫悍將無不以爲依皈已而懇求還山洪武戊申大明皇帝卽位于建業明年己酉燕都平又明年庚戌詔禪師至南京夏五月見上於奉天殿且曰朕聞師名久以中州苦寒特延師居南方爾遂畱於大天界寺時召入問佛法及鬼神情狀奏對稱旨又一年辛亥冬十月朔上將設普濟佛會于鍾山命高行僧十人蒞其事而禪師與焉賜伊蒲饌於崇禧寺大駕幸臨移時方還明年壬子春正月旣望諸沙門方畢集上服皮弁服親行獻佛之禮夜將半勅禪師於圓悟關施摩伽陀斛法食

竣事寵賚優渥夏五月悉粥衣孟之資作佛事七日乃示
微疾 上知之親御翰墨賜詩十二韻有玄關盡悟已成
正覺之言至六月四日沐浴更衣與四衆言別正襟危坐
目將瞑弟子祖金智信等請曰和尚逝則逝矣不留一言
何以暴白於後世邪禪師曰三藏法寶尚爲故紙吾言欲
何爲夷然而逝世壽六十五僧臘五十又九後三日奉龕
茶毘於聚寶山傾城出送香幣積如丘陵或恐不得與執
紼之列露宿以俟之及至火滅獲五色舍利齒舌數珠皆
不壞紛然爭取灰土爲盡 上祀方丘宿於齋宮濈與禮
部尚書陶凱侍左右 上出賜禪師詩令觀之其稱禪師

之德爲甚備夫 聖人之言天也禪師之道上與天通嗚
呼哲人云亡柰何不興大法衰微之歎乎銘曰臨濟崇崇
西來正宗益衍以鴻三虎怒投中有一彪氣可吞牛性相
紛拏瓜蔓交加入海箕沙乃易禪衣乃抵牾師乃治其疵
棲身孱顏絕去八還入第一關河水浸淫趺坐樹陰爰濕
我衿我松我棖我泉我漿渴饑兩忘實相圓通無物不容
悟其本空玄微肇胎陟彼五臺樓閣門開南粵北胡方衣
圓顱水赴雲趨無間儉豐香積之克且安其躬其名 上
聞便蕃宸恩來自 帝闈於赫 皇明遣使奉迎館于
神京龍文成章日晶月光鬱其寵榮四衆所依胡不寧茲

而亟其歸太山崔崔一旦其積靡人不哀有崇者岡白虹吐芒設利之藏 洪武癸丑年秋七月旣望

非幻大禪師誌略

明衛府長史三衢金實

師字無涯信安浮石鄉人入烏石山從傑峰爲僧初入門傑峰問何處來師荅云虛空無向背指寺鐘俾作頌卽口占偈云百鍊鑪中滾出來虛空元不惹塵埃如今挂在人頭上撞着洪音遍九垓時年十二傑峰大器之卽令祝髮居坐下躬服勞動弗懈于始究竟積久凝滯漸盡游刃脣緊所向無閼遂受印可未幾丁亥初 太宗文皇帝有事長陵廷臣有言師精于地理學者徵至入對稱 旨

意大加宴賚卽授欽天監五官靈臺郎 賜七品服俾蒞
其事事畢將大用之師懇求願復爲僧遂擢僧錄司右闡
教住南京碧峰寺 上時在春官雅敬師之道俾住持靈
谷寺 恩遇益隆庚子閏正月二十八日示寂時 朝廷
方於靈谷建大齋禮官董其事甚嚴師獨若不經意其徒
怪問之師笑曰自家有一大事甚緊無暇他及至是沐浴
更衣趺坐榻上二僧捧紙至前把筆大書偈云生歿悠悠
絕世緣蒙 恩未樂太平年這回撒手歸空去雪霽雲消
月正圓投筆而逝同官啟 聞有 命停龕方丈十又三
日一再遣官致祭顏面如生茶毘之夕祥烟彌布設利克

滿

小刹 未福寺 古刹

在都門外南城安德街天竺山前北去所領碧峰寺相
 隣東北去聚寶門二里天順間詔菴禪師建按輒道志
 在廣濟倉東舊在治城東南本晉開福寺後徙此改景
 福寺南唐避諱改額宋元名未福尼寺舊有孔雀壇成
 化中燬弘治辛酉重修今居士張應文復募重修度越
 前刹

殿堂 山門

參

觀音殿

參

佛殿

參

孔雀樓

伍

石塔

壹

僧院

貳

基址 伍畝

東至安德街西至琉璃窪水塘

南至能仁寺塋北至官路

金陵梵刹志卷四十

刹中新亭崇因寺古刹

在郭外南城安德鄉北去所統報恩寺十里聚寶門十里劉宋時名曠野寺齊廢梁大同中復唐開元中以懶融嘗居改禪居院太和中改崇果院宋改寺額曰崇因嘉靖間重修此地舊爲新亭有王謝遺跡宋蘇長公畫像頌又劉誼詩云十里崇因寺臨江水氣中皆爲寺證據所領小刹曰英臺寺慈善寺興福寺鳳嶺寺

殿堂天王殿

參佛殿

參左伽藍殿

參右祖師殿

參方丈

陸陸迴廊

僧院

基址拾肆畝

東至趙科民田南至王彥民田西至

趙指揮墳 北

至新永寧寺山

公產田地山塘 共貳百壹拾玖畝伍分貳厘

古蹟新亭 世宗過江諸人每至暇日輒相邀出藉卉飲晏周侯顗在坐嘆曰風景不殊舉目有江河

之異皆相視流淚惟丞相導愀然變色曰當共戮力

王室尅復神州何至作楚囚相對泣耶 孝武軍康

元年桓溫來朝頓兵新亭召王坦之謝安安發其壁

後置人溫爲却兵咲語移日 崔慧景兵至新亭石

頭白下兵皆潰徐道覆勸盧循焚舟自新亭步上

元徽二年桂陽王休範舉兵蕭道成請頓新亭以當

其鋒大破之 梁武帝起義兵進屯江寧 觀音畫像

東晉使李居士率兵屯新亭梁擊破之 觀音畫像

東坡李端叔跋曰吾十幾亡妻崇因長老欽公謂

余曰子胡不禱觀音東坡南遷嘗禱而應遂作頌前

人已刻石後有詔所在東坡文皆燬人不取違余問

石所在曰幾碎矣索之力乃得於庫中米廩後塵土

深數寸稍曳出加漉洗而燦然如未嘗毀者蓋先是

刻馬祖龐居士用其餘刻頌像已斷裂而頌獨全

今不
存

〔又〕曠野寺碑

梁元帝

雲楣膠葛桂棟陰崇刻虬龍於洞房倒蓮花於綺井月殿
朗而相暉雪宮穆以華壯轆轤璇題虹梁生於暮雨璞璞
銀榜飛觀入乎雲中銘曰圓璫旦暉方諸夜朗金盤曜色
寶鈴成響

觀音頌併序

宋翰林學士蘇軾

金陵崇因寺長老宗襲自以衣鉢造觀世音像極相好之
妙予南遷過而禱焉曰吾北歸當復過此而爲之頌建中
靖國元年五月日自海南歸至金陵乃作頌曰慈近乎仁

悲近乎義忍近乎勇辱近乎智四者似之而卒非是有大
圖覺平等無二無冤故仁無親故義無人故勇無我故智
彼四雖近有作有止此四本無有取無匱有二長者皆樂
檀施其一大富千金日費其一甚貧百錢而已我說二人
等無有異吁觀世音淨聖大士徧滿空界挈携天地大解
脫力非我敢議若其四無我亦如是

集慶路崇因寺記

元豫章沙門大訢

延祐二年曇芳居金陵崇因寺予寓館焉僧不滿百多耆
宿有矩度庭宇靜深山環揖如衛左江右淮風帆驛騎使
客憇止以寺得晉新亭故基山川風物感人詠思有不能

去者曇芳與予登崇岡俯木末吊六朝遺跡未嘗不嘆世
之勛業如春華陽燄隨手變滅而吾徒之居逃空虛棄寂
寞幸而予遺者以存吾道也明年予過錢唐後曇芳亦遷
鍾山而白巖繼之矣又十六年文皇以潛邸爲寺召吾天
竺來主之而衆又以崇因命吾法弟正達達居十年以葺
其寺之勞請記其事按圖志寺建於劉宋人呼曠野寺齊
廢梁大同中克復唐開元中以懶融嘗居之始名禪居寺
僞吳太和改崇果宋又賜名崇因政和間長老宗襲作觀
音像蘇文忠公以頌讚之視祖堂列祀若洪覺範與真如
詰公之嗣正禪師者皆望重禪林正歿多設刹塋塔山中

始居四望亭嘗安千衆今二井猶存紹興初遷於此曰文殊山若有待也然薦罹兵燹最爾僅存至國朝遠峰宏公克中興之及曇芳而法席始盛作鐘樓僧堂衆寮庖湏以延名衲達作大殿初有農耕田中視若物焉發及深淖得巨木堅勁修直理密而芳郁因以爲柱殆若神獻殿成像設金碧尤極殊麗由門廡垣廩悉新之以文皇嘗幸寺又賜白金仍鑄巨鐘以昭聖德慕蘇公之賢作雪堂知生之有終作三塔又曰有寺千年矣賴昔人保以弗隳吾懼不逮而猶有望於後之人可無紀乎予謂世之定宇宙者以包六合閱萬世也人以眇然之身寄其中不啻一粟倏然

而盡如駒過隙曾不知世所存其大其久蓋將度越六合
萬世以超乎宇宙之外不能顧省而自暴自棄者何限昧
夫大者久者而常汲汲於眇然倏然以饜足其志何愚滋
甚彼論禹稷顏子同道特以用不用易地皆然而較然辯
之以此視彼雖以天下易陋巷猶以蹄涔酌滄溟孰儼哉
斯向之曇芳與吾浩嘆者不在是乎雖然不以無爲而隳
有爲不膠於外以失其內必交修而備舉之吾道然也達
勉乎哉達勉乎哉達晚從先師又與天目本公游其所得
叵量因其請而規之友道也是爲記

寺始建於六朝劉宋時名曠野唐名禪居宋改今名載

圖志可考也其營置沿革崇異此碑之文具焉文見蒲
室集中碑石則磨滅無存矣今年夏余得告解篆憩寺
中欲俾來者之有徵也命住持明珠重勒于石 嘉靖
戊午南京禮部祠祭司郎中平湖陸光祖識

詩新亭渚別范零陵雲 宋謝朓

洞庭張樂地瀟湘帝子遊雲去蒼梧野水還江漢流停驂
我悵望輟棹子夷猶廣平聽方籍茂陵將見求心事俱已
矣江上徒離憂

和徐都曹出新亭渚 宋謝朓

宛洛佳遊遊春色滿皇州結軫青郊路迴瞰蒼江流日華

川上動風光草際浮桃李成蹊徑桑榆蔭道周東都已做
載言歸望綠疇

昧旦出新亭渚

宋徐勉

驅車凌早術山華映初日攬轡且徘徊復值清江謐杳靄
楓樹林參差黃鳥匹氣物宛如斯重以心期逸春堤一遊
衍終朝意殊悉

過崇因寺簡古曇上人

明陳沂

仙丘何處覓梵刹此中藏卓地穿龍井開山起鴈堂曇花
無伏臘祇樹有齊梁相對爐烟下前因未盡香

遊崇因寺

明許穀

秀壁垂蒼栢，瑤臺映紫霞。
林虛含萬象，室靜演三車。
寶地金爲粟，祇園玉作花。
直須同結社，應恨未辭家。

遊崇因寺

明姚汝循

複嶺藏金界，幽探歷翠微。
屢迷黃葉境，始到綠蘿扉。
谷靜松聲合，秋高林影稀。
坐來塵世隔，花雨滿空飛。

小英臺寺

古刹

勅賜

在郭外南城，安德鄉西。
善橋東去，所領崇因寺。
伍里北去，聚寶門拾伍里。
乾道志舊在新林市。

殿堂金剛殿

參

天王殿

參

佛殿

參

觀音殿

伍

僧院

壹

基

址捌畝

東至陳見民出西至本寺後山

南至柴文民山北至陳見民山

公產田地山塘

共貳拾伍畝
捌分陸厘

小刹慈善寺

在郭外南城安德鄉東去所領崇因寺肆里北去聚寶

門拾伍里

殿堂山門

壹佛殿

叁僧院

叁禪院

拾肆

基地捌畝

東至寺前

官路南至胡中正民田西至大河北至王世龍民田

公產田地

共叁拾柒畝叁分

小刹興福寺

在郭外南城安德鄉東去所領崇因寺七里北去聚寶

門二十五里

殿堂佛殿

北存

僧院

壹房

基址貳畝

東至蔣文顯民山南至王思山民墳

西至郭家墳北至王思山民墳

鳳嶺寺

勅賜

在郭外南城鳳西鄉西去所領崇因寺十里西北去聚

寶門十三里宣德元年右善世溥洽示寂龕于鳳嶺之

陽建塔院

賜額今漸頽圯

殿堂佛殿

叁楹

僧院

壹房

基址拾畝

東至官溝西至建平伯墳南至高藍冲田

北至夏

佩民田

公產田地山塘

共伍拾捌畝捌分捌厘

臨安楊伯子墓田碣

明翰林修撰焦竑

滇雲楊別駕維斗余舊門人也萬曆中任東昌別駕時配
及子清朝息李氏相繼物故壬寅歲解組南還訪余金陵
念三觀自隨間關萬里勢難遠涉乃謀葵南郊鳳嶺寺之
右方踰年令內弟復賁二十金屬余僕置寺田三畝五分
地二畝畀寺僧德賢守之取其租爲時祭費同鄉選部馬
公恐久而湮也爲立石寺中以垂永久夫余之祖塋旣相
去跬步而滇雲宦轍復絡繹踵至冀能時加省視令丘壠
常存丞嘗不替是維斗意也嗟乎羸博斐子達人之高風
平陵立碑友生之義舉若馬公與君之所爲何必古人輒
記其略令來者有攷焉餘載別駕自爲墓碣中不具論

金陵梵刹志卷四十一

中
外末寧寺 勅賜

在郭外南城安德鄉北去所統報恩寺十里聚寶門十

里正德間創建 賜額所領小刹曰德勝寺廣興寺智

安寺德壽寺末泰寺

殿堂天王殿參佛殿參左右鐘鼓樓貳法堂朱僧院肆

基址貳拾畝 東至廣興寺 南至本寺照山 西至分山路口 北至王家神路

公產田地山塘 共參百玖拾貳畝玖分叁厘

小
德勝寺 勅賜

在郭外南城安德街西去所領外末寧寺十里西北去

聚寶門三十里

殿堂

山門

壹

佛殿

叁

左伽藍殿

叁

右觀音殿

叁

祖師殿

叁

僧院

叁

基址叁拾畝

東至嚴家民山

西至王家山

南至本寺

北至本

寺

公產

田山塘

共玖拾伍畝

陸分柒厘

小

廣興寺

勅賜

在郭外南城地安德鄉北去所領外永寧寺半里西北

去聚寶門十里景泰二年僧惠興創造奏請 賜額

殿堂佛殿

叁

僧院

叁

基址肆畝

東至韋家山

南至本

西至甄指

擇山

北至

高聚民山

利小智安寺

在郭外南城新亭鄉北去所領外永寧寺里去聚

寶門里國初僧曇周塔院景泰間燬于火今僅存

僧院

殿堂佛殿

止存基址

僧院

壹房

基址貳畝

公產田地山塘

共貳拾畝貳分陸厘

利小德壽寺

在都門外南城安德鄉西去所領外永寧寺十里西北

去聚寶門十里

殿堂佛殿

止存基址

僧院

貳房

基址拾肆畝

東至尚西民塘南至馬場舊

西

至朱景陽民墳
北至杜應祥墳

公產田山塘

共壹拾陸畝

小
利
永泰寺

古刹

在都門外南城安鄉西去所領外永寧寺十里西北去

聚賢門十三里唐開化年創

殿堂天王殿

佛殿

僧院

基址捌畝

公產田地塘

共柒拾肆畝

金陵梵刹志卷四十二

中
刹祝禧寺

勅賜

在郭外南城安德鄉北去所統報恩寺十里聚寶門十里正德間造奏請 賜額所領小刹曰天隆極樂寺

殿堂山門

參

金剛殿

參

天王殿

參

佛殿

參

左伽藍殿

參

右祖師殿

參

法堂

參

方丈

參

迴廊

肆拾

僧院

捌

房基址

肆拾伍畝

東至本寺山

南至官路

西

公產田地山塘

共貳百叁拾肆畝肆分肆厘

小
天隆極樂寺

勅賜

在郭外南城安德鄉西去所領祝禧寺三里西北去聚

寶門十里宣德間建爲天然和尚塔院僧弘昇奏請

賜額今殿宇漸圯

殿堂金剛殿

參

天王殿

參

佛殿

參

毘盧閣

參

僧院

壹

房基

址貳畝

山

東至徐家山頂西至本寺地

南至徐王二家民

北至張樂民山

公產田地山塘

共肆拾伍畝玖分壹厘

金陵梵刹志卷四十二

終

金陵梵剎志卷四十三

剎中獻花巖花巖寺

勅賜

在郭外南城飯善鄉北去所統報恩寺三十里聚寶門
同唐高僧懶融曾居此有百鳥獻花因名獻花巖舊惟
菴居成化間僧古道德達建寺請今額寺在芙蓉峰
之半巖洞甚多俱奇絕有芙蓉閣及大觀堂坐見弘覺
樓殿林壑浮圖金碧宛若畫障絕頂望京城歷歷錯繡
鍾山連帶江外數峰青出最登臨勝處所領小剎曰慧
光寺

殿堂金剛殿

參

天王殿

參

佛殿

參

左伽藍殿

壹

祖師殿

盛觀音閣壹座鐘鼓樓貳座歸雲亭壹座僧院朱房基址伍拾

畝捌分東至十山大盤嶺南至寺大山西峰嶺西至寺象鼻洞入孟塘北至寺石碑樓禪

院禪堂叁座右齋堂叁座

公產田地山塘共貳百捌拾陸畝未分玖厘

山水華巖山大巖經云高千四百餘尺周四十里餘三十步芙蓉峰巖東上拱

北峰芙蓉峰上又百步天盤嶺巖東界西風嶺巖西界中

峰西嶺南緣獻花巖佛宮西有石窟如室入深丈餘廣尋上石穹窿下平土無石神

僧傳云唐貞觀十七年法融來修戒定二十一年巖下講法華經時素雪滿階獲奇花二莖狀如芙蓉峰下

同金色大巖經云又有百鳥銜花翔集即此巖也伏虎洞巖東上芙蓉峰下有石窟比巖差小

亦云法融談經處神蛇洞巖西相傳亦法融時馴蛇也象鼻洞在

音有二光同于門

蛇下石穴息泉入山徑歷淨香泉息井歷上太白

如象鼻相貫泉在佛宮西太白長庚池佛宮外歷數百步

古蹟**玉板臺**北麓入徑二里許一巨臺大觀臺從大竹

縱步而上入石門臺廣數丈繞以短垣下瞰數仞辟峰平臨萬木俯視瞰雲臺拱北峰

削起平廣芸臺巖之下一微徑至臺菩提臺芸臺下

日瞰雲臺待月臺佛宮之東巖有石臺曰待月

向西一高丘傍補衲臺下待月臺數步有石圍數丈爰起面甚六

有菩提樹一株觀亭亭六角名六觀取釋氏如夢芙蓉閣亭之西芙

色觀亭幻泡影露電如是觀之說歸雲亭入巖

石谿舒懸出處嵌一閣因石高下為棟歸雲亭而東

長短梯亦借石之紆轉處補甃而上歸雲亭而東

出數步至亭歸雲亭而東

金陵諸山在北者皆石負大江蟠踞都邑崖壁峻削高數十仞阨關阻莫之可越西爲城闔之限而石者亦多故隋置石頭城目北以東鍾山爲都邑之鎮青龍黃龍延且於秣陵淳化者土石相半城南山多子石去十里外皆土不甚高惟牛頭山去城三十里石居土之十七僻異而巔秀兩峰角立望之若牛頭然上有浮圖佛宮釋氏書云江左牛頭是也山之南五里有峰起相埒自麓至顛皆碧石被蘇藤樹雜榛與石相生崖之半一石窟曰獻花巘釋氏書謂唐釋師法融居此雪中有奇花又有鳥銜花之異巘

明翰林編脩鄧陳沂

因以名而山亦以巘顯故金陵稱叢林必曰牛首獻花巘
祖堂而地實相連舊刹惟牛頭幽棲寺卽今弘覺寺此巘
惟僧菴耳 皇明成化間山東僧古道師至巘下堅坐不
動數年黔國宰何公飯僧於祖堂之山北望雲氣被彩跡
岡而北氣自巘出何公愕然步至巘見古道危坐問之不
答而貌又古益怪異之是年卽捐金爲佛宮別治堂與之
居請 勅賜寺額曰花巘古道化去弟子再傳者曰德達
善弘教受祠部劄子領之踰年尋山之蹤窮水之源芟闢
灌莽夷衍碕廋因高爲臺緣曲爲梯懸虛以爲樓閣挹曠
以爲軒檻凡幽潛祕匿之所始畢張大榜之於木刊之於

石由是獻花巘之名大盛於牛頭山

遊獻花巘記

明南兵部尚書太原喬宇

從牛首南緣山徑紆曲經數峰約五里至西風嶺東行有石窟如屋題曰獻花巘云唐法融禪定於此有百鳥獻花之異因名巘內復有竅東出一旁曰歸雲亭崖之下有一徑至大觀堂堂制極橫敞前繚以短垣凭之則牛首山如障京城宮闕歷歷可見入華巘寺有芙蓉閣在石間懸出閣之右有亭六角曰六觀亭亭之右有脩廊臨虛曰翠微房之後登山徑至拱北峰峰之上復有亭曰聳翠亭之上又數百級乃至頂頂極平曠東下有補衲臺亦法融禪定

補衣處也

詩
獻花巖

明錢琦

獻花巖畔寺着屐湯登臨花發年年好巖深處處陰步來
尋落果坐久換鳴禽世路何多事看山獨會心

登芙蓉閣

明陳沂

丹閣懸青磴浮雲宿處低俯窺寒鴈度歌聽曉猿啼瀑水
侵瑤檻飛蘿護絳題香臺在深處卽此是曹溪

宿達公房

明陳沂

舊地人重宿勞生夢一醒亂峰明積雪虛殿納疎星僧髮
老逾白佛燈寒更青翛然生道念對坐說金經

宿花巖寺

明陳沂

古臺秋晚客閒凭，渺渺寒原思不勝。
巖日乍沉鳴遠磬，野烟初暝出疎燈。
山分僻路惟聞鳥，寺轉空廊不見僧。
入境已離人世界，此身還宿翠微層。

澄江臺

明王韋

混合開天塹，蒼茫壯帝畿。
帆檣移夕景，樓殿動朝暉。
落日波濤隱，浮烟島嶼微。
登臺歌古詠，長憶謝玄暉。

芙蓉閣

明王韋

緣曲疑難至，馮虛恐未安。
俊猊金鎖冷，鸚鵡雪衣單。
竹倚琅玕聽，雲移崧嶺看。
如何翠微上，猶自著塵冠。

遊獻花巘

明魯鐸

清塵曉雨乍霏微
落絮遊絲總不飛
絕巘路通行委曲
大江帆遠見依稀
雲中絳閣初疑盡
洞口青苔欲上衣
擬借巘房畱信宿
隔林啼鳥漫催歸

秋日遊花巘

明蔡羽

花巘最絕頂
下與人境懸
峭壁下蒼霧
飛梯入青天
江影如秋毫
吳楚浩無邊
竹蔭不漏日
翠厚常流煙
隱隱藤蘿中金磬
忽冷然
東山動餘霞
羣巘爭效妍
空虛亦悽神
還尋曲房眠
主人棄客去
獨負東林緣

歸雲亭

明蔡羽

尋幽坐翠微嵐氣濕人衣日暮高亭上雲歸僧未歸

登獻花岩芙蓉閣

明湯顯祖

木末芙蓉出花岩草樹齊陵高諸象北江白數峰西

小慧光寺

古刹勅賜

在郭外南城新寧鄉南去所領花巖寺五里北去聚寶
門三十里牛首山東北轉入岡巒數重卽寺宋治平中
建因賜古光宅寺額遂名光宅創制極古臺皆鑿山而
成入禪院有石數丈方廣夷坦雲光法師講經於此
國朝洪武中僧無隱重創賜今額

殿堂山門

堂

佛殿

伍

僧院

堂

基址參畝

山

東至蔣仲雲民
南至寺前

官路 西至王汝揖民

田 北至沐府後山

公產田山

共壹拾壹畝伍分

人物梁僧正法師

有碑銘

法悅

有傳略

曇瑗

有傳略

光宅寺刹下銘

梁尚書令沈約

光宅寺蓋上帝之故居行宮之舊兆揚州丹陽郡秣陵縣某鄉某里之地自去茲邠毫來儀京輔拓宇東第咫尺武城闔聖心畱愛閑素遷負南郭義等去鄆事均徙鎬及尅濟橫流膺斯寶運命帝閭以廣闢卽太微而爲宇旣等漢高流連於豐沛亦同光武眷戀於南陽思所以永流聖迹垂之不朽今事與須彌等同理與天地無窮莫若光建寶塔

式傳于後乃以大梁之天監六年歲次星紀月旅黃鐘閏
十月二十三日戊寅仲冬之節也乃樹利玄壤表峻蒼雲
下洞淵泉仰迫星漢方當銷巨石於賢劫拯未來於忍土
若夫朱光所耀彤雲所臨非止天眷兼因地德皇帝乃啟
扉閭闔造舟淮涘接神飈而動驂越浮梁而逕度芝蓋容
與翠華葳蕤下輦停蹕躬展誠敬廣集四部揆景同弘
此廣因被之無外同由厥路俱至道場乃作銘曰八維悠
濶九服荒茫靈聖底止咸表厥祥壽丘譖譖電繞樞光周
原膺膺五緯入房自茲遐邇在處弗亡安知弱水寧辨窮
桑自天攸縱於惟我皇卽基昔兆爲世舟航重檐累構迴

刹高驟上爲淨國地卽金剛因斯太極溥被翱翔豈徒三界寧止十方濡足萬古援手百王一念斯答萬壽無疆如日之久如天之長

上錢隨喜光宅寺啟

梁尚書令沈約

伏惟中陽故里舂陵舊居夷漫滌蕩會無遺築若使大教早流法遵二代開塔白水樹刹枌榆可以傳美垂跡迄今不朽

重建慧光禪寺記略

明南太常少卿四明鄭雍言

都城南去三十五里有古寺曰光宅乃梁武帝故宅捨之作寺昔雲光法師講法華經于此有天花如飛雪滿空講

罷卽乘空而去按實錄云天監六年武帝捨宅造寺未成
於小莊嚴寺造無量佛像長丈九尺未移前淮中估客夜
輒聞大橋上脩道路往視不見其人俄而像度光彩輝煥
在當時祥瑞顯應如此宋王荊公有詩云今知光宅寺牛
首正當門臺殿金碧毀丘墟桑竹繁則知宋時其寺荒涼
已久矧遭元季兵燹之餘廢壞不言可知 國朝洪武初
無隱道禪師于寺基上薙草萊除荆棘畚瓦礫首創梵宇
宣德五年特奏奉 旨改慧光禪寺宣德八年普徹等募
衆鳩工重建佛殿諸所煥然一新至正統癸亥訖工因屬
文以紀其實 正統九年甲子正月

傳
光宅寺僧正法師碑銘 梁元帝

昂昂千里孰辨麒麟之蹤汪汪萬頃誰識波瀾之際望之
若披雲霧覩之如觀日月至乃耆年宿望蓄思構疑懸鐘
無盡短兵有倦猶若分旦望景履冰待日莫不傾河注燭
虛往實歸皇帝革命受圖補天紉地轉金輪於忍土策緝
馬於閭浮逸翮方超圖南輟軌豈直盡茲相府署彼義年
方當高步仙階未編金牒繁霜凝而且委松風淒而暮來
悲馬鳴之不反望龍樹而心哀銘曰澄月夜虧清氣旦卷
曾變遠岸蒼江傍緬

釋法悅傳略

高僧傳

釋法悅者戒素沙門也齊末勅爲僧主止京師正覺寺嘗
聞彭城宋王寺有丈八金像乃宋王車騎徐州刺史王仲
德所造光相之奇江右稱最州境或應有災崇及僧尼橫
延疊戾像則流汗汗之多少則禍患之濃淡也宋太始初
彭城北屬群虜共欲遷像遂至萬夫竟不能致齊初兗州
數郡欲起義南附亦驅逼衆僧助守管漣時虜帥蘭陵公
攻陷此營獲諸沙門於是盡執二州道人幽繫圍裏遣表
僞臺誣以助亂像時流汗舉殿皆濕時僞梁王諒鎮在彭
城亦多信向親往像所使人拭之隨出終莫能止王乃燒
香禮拜至心誓曰衆僧無罪弟子自當營護不使罹禍若

幽誠有感願拭汗卽止於是自手拭之隨拭卽燥王具表
其事諸僧皆見原免悅旣欣覩靈異誓願瞻禮而關禁阻
隔莫由克遂又昔宋明皇帝經造丈八金像四鑄不成於
是改爲丈四悅乃與白馬寺沙門智靜率合同緣欲造丈
八無量壽像以伸厥志始鳩集金銅屬齊末世道凌遲復
致推斥至梁方以事啟聞降勅聽許并助造光趺材官工
巧隨用資給以梁天監八年五月三日於小莊嚴寺營鑄
匠本量佛身四萬斤銅融瀉已竭尚未至胷百姓送銅不
可稱計投諸爐冶隨鑄而模內不滿猶自如先又馳啟聞
勅給功德銅三千斤臺內始就量送而像處已見羊車傳

詔載銅鑪側於是飛鑪消融一鑄便滿甫爾之間人車俱失比臺內銅出方知何之所送信實靈感工匠喜踊道俗稱讚及至開模量度乃踊成丈九而光相不差又有大錢二枚猶見在衣條竟不銷鑠並莫測其然勅以像事委定林僧於其年九月二十六日移像光宅寺是夜淮中賈客並聞大航舶下催督治橋有如數百人聲其後更鑄光趺並有華香之端自葱河以左金像之最唯此一耳論曰夫法身無像因感見有參差故形應有殊別若乃心路蒼茫則真儀隔化情志慙切則木石開心故劉殷至孝誠感釜庾爲之生銘丁蘭溫清竭誠木母以之變色魯陽迴戈而

日轉杞婦下淚而城崩斯皆隱惻入其性情故使徵祥照
乎耳目至如慧達招光於刹杪慧力感瑞於塔基慧受申
誠於浮木僧慧顯證於移燈洪亮並忘形於鑄像意獻皆
盡命於伽藍法獻專志於牙骨竟陵爲之通感僧護畜抱
於石城南平以之獲應近有光宅丈九顯曜京畿宋帝四
鑠而不成梁皇一冶而形備妙相踊而無虧瑞銅少而更
足故知道藉人弘神由物感豈曰虛哉

釋曇瑗傳略

高僧傳

釋曇瑗金陵人以戒律處世任持爲要乃從諸講席專師
十誦功績旣著學觀斯張宣帝下詔國內初受戒者夏未

滿五皆叅律肆可於都邑大寺廣置聽場仍勅瑗公總知
監檢明示科舉有司准給衣食勿使經營形累致虧功績
瑗旣蒙恩詔通誨國僧四遠被徵萬里相屬時卽搜擢明
解詞義者二十餘人一時敷訓衆齊三百其有學成將還
本邑瑗皆聚徒對問理事無疑者方乃遣之由是律學更
新上聞天聽帝又下勅榮慰以瑗爲國之僧正令住光宅
苦辭以任勅特許之而棲託不競閉房自檢非夫衆集不
忘經行慶弔齋會了無通預山泉林竹見便忘返每上鍾
阜諸寺修造道賢觸興賦詩覽物懷古洪偃法師傲岸泉
石偏見朋從把臂郊垌同遊故苑瑗題樹爲詩曰丹陽松

葉少白水黍苗多浸淫下客淚哀怨動民歌春蹊度短葛
秋浦沒長莎麋鹿自騰倚車騎絕經過蕭條肆野望惆悵
將如何偃續題曰龍田畱故苑汾水結餘波悵望傷遊目
辛酸思緒多涼颺慘高樹濃露變輕羅澤葵猶帶井池竹
下侵荷秋風徒自急無復白雲歌瑗以太建年中卒于住
寺春秋八十有二初微服將現便告衆曰生歿對法凡聖
俱纏自非極位有心誰免今將就後世力不相由願生來
講誨分有冥功彼我齊修用爲來習不爾與世沉浮未成
通濟幸諸梵行同思此言終事任量可依成教言訖端坐
如定欬然已逝有勅依法焚之爲立白塔建碑于寺著十

誦疏十卷戒本羯磨疏各兩卷僧家書儀四卷別集八卷
見行於世

與梁朝士書

梁釋曇瑗

光宅寺曇瑗白竊惟至人垂誨各赴機權故外設約事三
千內陳律儀八萬誠復惜訓異門無非懲惡孔定刑辟以
詰姦宄釋敷羯磨用擯違法二聖分教別有司存頃見僧
尼有事每越訟公府且內外殊揆科例不同或內律爲輕
外制成重或內法爲重外網更輕凡情僂俛肆其阿便若
苟欲利己則捨內重而附外輕若在陷他則棄內輕而依
外重非唯穢黷時宰便爲頓乖理制幸屬明令公匡弼社

稷和變陰陽舟楫大乘柱石三寶遐通向風白黑兼慶貧
道忝居僧例頗曾採習毘尼累獲僧曹送事訪律詳決尋
佛具切戒國有憲章結僧家諍執未審依何折斷謹致往
牒佇奉還旨庶成約法未用遵模釋曇瑗呈

〔詩〕遊光宅寺應令

梁簡文帝

陪遊入舊豐雲氣鬱青蔥紫陌垂青柳輕槐拂慧風人泉
光綺樹四桂暖臨空翠網隨烟碧丹花共日紅方欣大雲
溥慈波流淨宮

遊光宅寺

宋王安石

今知光宅寺牛首正當門臺殿金碧毀丘墟桑竹繁蕭蕭

新犢臥冉冉暮鴉翻回首千歲夢雨花何足言

金陵梵刹志卷四十四

中刹幽棲山祖堂寺古刹

在郭外南城建業鄉北去聚寶門及所統報恩寺各三十里劉宋大明中建寺在幽棲山故名唐貞觀初僧法融爲南宗第一禪師居此改山曰祖堂又名祖堂寺光啟中廢楊吳太和中改延壽院宋治平中復爲幽棲國朝如舊招提旣古泉壑亦幽牛首獻花之間都無俗處所領小刹曰吉山寺永泰寺寧海寺靜居寺

殿堂金剛殿

伍楹

天王殿

伍楹

佛殿

伍楹

千佛殿

伍楹

觀音殿

叁楹

左華嚴樓

伍楹

左水陸殿

伍楹

基址貳百肆拾叁畝貳分

東至寺天盤嶺 西至寺西峰嶺 南至寺寶蓋山頂 北至寺蜈蚣嶺

禪院 禪堂 叁層 拾伍

齋堂 貳層 拾伍 厨庫茶寮 共伍

公產 田地山塘 共伍百捌畝 肆分叁厘

山水 幽棲山 即花祖師洞 融法師 晏坐處 朝陽洞 虎跑泉

金龜池 香水海 山頂冬夏不竭

古蹟 佛字 在祖師洞石唐貞觀年鑿 融禪師居此修道 四祖道信經過就石書一佛字 今坐之融作

怖勢租云還 佛腳蹟 有這箇在

人物 唐法融 有傳 略

法融禪師傳略 全傳入 弘覺寺 傳燈錄

入牛頭山幽棲寺北巖之石室有百鳥銜花之異唐貞觀

中四祖遙觀氣象知彼山有奇異之人乃躬自尋訪問寺
僧此間有道人否曰出家兒那箇不是道人祖曰阿那箇
是道人僧無對別僧云此去中山十里來有一懶融見人
不起亦不合掌莫是道人祖遂入山見師端坐自若曾無
所顧祖問曰在此作什麼師曰觀心祖曰觀是何人心是
何物師無對便起作禮師曰大德高棲何所祖曰貧道不
決所止或東或西師曰還識道信禪師否曰何以問它師
曰嚮德滋久冀一禮謁曰道信禪師貧道是也師曰因何
降此祖曰特來相訪莫更有宴息之處否師指後面云別
有小菴遂引祖至菴所遠菴唯見虎狼之類祖乃舉兩手

作怖勢師曰猶有這箇在祖曰適來見什麼師無語少選
祖却於師宴坐石上書一佛字師覩之竦然祖曰猶有這
箇在師未曉乃稽首請說真妄祖曰夫百千法門同歸方
寸河沙妙德總在心源一切戒門定門慧門神化變化悉
自具足不離汝心一切煩惱業障本來空寂一切因果皆
如夢幻無三界可出無菩提可求人與非人性相平等大
道虛曠絕思絕慮如是之法汝今已得更無闕少與佛何
殊更無別法汝但任心自在莫作觀行亦莫澄心莫起貪
瞋莫懷愁慮蕩蕩無碍任意縱橫不作諸善不作諸惡行
住坐臥觸目遇緣總是佛之妙用快樂無憂故名爲佛師

曰心既具足何者是佛何者是心祖曰非心不問佛問佛
非不心師曰既不許作觀行於境起時如何對治祖曰境
緣無好醜好醜起於心心若不強名妄情從何起妄情既
不起真心任徧知汝但隨心自在無復對治卽名常住法
身無有變異吾受璨大師頓教法門今付於汝汝今諦受
吾言只住此山向後當有五人紹汝玄化圭峰荆爲泯絕無寄宗引破相
教而印之有僧問南泉牛頭未見四祖時爲什麼鳥獸銜
花供養南泉云只爲步步踏佛階梯洞山云如掌觀珠意
不暫捨僧云見後爲什麼不來南泉云直饒不來猶被王
老師一線道洞山云通身去也又一尊宿答前所問皆云
賊不打貧兒家僧問一老宿牛頭未見四祖時如何曰如
餘貫葉僧云見後如何曰秋夜紛紛又僧問吳越永明潛
暉師牛頭未見四祖時如何潛云牛頭僧云
見後如何潛云牛頭諸方多舉唱不可備錄

遊幽棲寺

明王韋

衣鉢今何在遺堂闢絳扉
園秋霜柿落溪晚露芹肥
茶客求逋至林僧出餉歸
花巖鐘梵近香雨背山飛

祖堂山

明朱應登

長廊卷幔得閒凭南國秋容望不勝
香閣梵音傳遠磬石幢寒影護懸燈
山深疑有長生藥寺古應多入定僧
人語忽然飄下界始知身在白雲層

祖堂山

明顧源

步入招提境雲蘿隱法堂
蓮峰低寶座檀樹拂經牀
深壁燈烟細孤龕栢子香
坐來毛骨冷空翠濕衣裳

祖堂山

明盛時泰

落日深林逢遠公
銅瓶錫杖得相從
層欄遠接諸天外
丈室平臨萬壑中
鍾阜斷雲連古戍
秣陵殘葉下西風
陶潛不爲鐘聲去
月夜相邀溪水東

祖堂山

明王世貞

大道本無統
茲統乃融師
智巖敷五葉
鶴林橫一枝
任爾黃梅發
差強未熟時

上巳後二日遊幽棲寺

明湯顯祖

百日齋初過
三春綠已齊
披雲眠佛窟
殘屐到幽棲

小吉山寺

古刹

在京郭鳳臺門外南城泰北鄉北去所頌祖堂寺伍里
去聚寶門三十五里梁天監年創今圯

殿堂山門

壹楹

佛殿

叁楹

佛堂

叁楹

僧院

叁房

基址

叁畝

東至王冢山

南至走路

兩至

水溝

北至後山

小利永泰講寺

古刹

在郭外南城地吉山去所頌祖堂寺 里 去聚寶門

二十里梁建南唐英淨果禪師因名淨果院後復名寺

殿堂金剛殿

叁楹

正佛殿

叁楹

僧院

壹房

基址

伍畝

貳分

東至本寺

山

南至本寺菜園

西至

本寺山

北至本寺靠山

公產田山塘

共叁拾畝

小
斜寧海寺

新賜

在郭外南城地西去所領祖堂寺相望北去聚寶門三十里正統間中使至西洋諸國船回遇海風作念佛號解脫奏聞 賜建此寺

殿堂正佛殿

參

禪堂

參

僧院

壹

基址伍畝

東至本寺山

南至本寺

地 西至本寺山

小
靜居寺

古刹

在郭外南城江寧鎮東北去所領祖堂寺三十五里北去聚寶門六十里軋道志本唐天福寺基會昌中廢南唐復為淨住院宋治平改今額 國朝如之按實錄梁

天監五年置淨居寺欽州刺史劉威造卽此

殿堂山門

參

佛殿

參

地藏殿

參

僧院

肆

基址伍畝陸分

玖厘

南至

南至

西至

公產地山塘

共壹拾肆畝

小判
懋德菴

在郭外南城左墅村南去所領祖堂寺十里北去聚賢門四十里

殿堂

正殿三後殿

三楹

僧院

壹

廂房

陸

基址捌畝

東至宋家地南至本菴山

西至宋家地南至本菴山

公產田地山塘

共捌拾伍畝貳分

金陵梵刹志卷四十四

金陵梵刹志卷四十五

中刹清福寺

在郭城安德門外南城秣陵鎮北去所統報恩寺六十里聚寶門同所領小刹曰棲隱寺葛塘寺真如寺妙明寺

殿堂山門參楹佛殿參楹僧院壹房基址陸畝捌毫東至本寺水溝南

至大河西至張家田北至張家田

公產田地塘共貳拾陸畝陸厘

小刹棲隱寺

在郭外南城泰南鄉東去所領清福寺十五里北去聚

寶門六十五里 國朝洪武間創

殿堂大殿伍觀音閣伍祖師殿伍僧院壹基址參畝東

陳逢民山 南至五頭廟 西至王超伯塘 北至王超伯塘

公產田地山塘共伍拾陸畝

壹拾柒厘

葛塘寺

在郭外南城泰南鄉東去所領清福寺七里北去聚寶

門四十里

殿堂山門參佛殿參僧院貳基址伍畝東至尚二民地

檻

檻

南至尚二民

田 西至本寺牆 北至姚二民山

公產田地山共肆拾貳畝

捌分陸厘

小真如寺

在郭外南城葛仙鄉咎巷北去所領清福寺十五里聚

寶門六十里 國朝洪武間創隆慶間重修

殿堂地藏殿

參

大殿

參

觀音閣

參

僧院

貳

基址陸畝

東

南至 西至

北至俱本寺山

小妙明寺

在郭外南城葛仙鄉北去所領清福寺二十里聚寶門

六十里

殿堂佛殿

伍

法堂

伍

僧院

壹

基址伍畝

東至官路

西至

至吳家田

北至本寺山

金陵梵剎志卷四十六

剎中天竺山福興寺古剎

在郭外南城天竺山下北去聚寶門及所統報恩寺各
八十里梁大同二年袁平造唐上元二年僧道融移舊
額改創天竺山 國朝重修未經紀述惟唐碑在焉今
寺在鄉落殿宇僧舍彷彿村墟所領小剎曰後陽寺清
修院後黎寺

殿堂金剛殿參天王殿參佛殿參左伽藍殿參右龍王

殿堂僧院坊基址參拾壹畝東至本寺龍山頂 南至本寺大照山脚 西

至本寺大天竺山頂
北至本寺小天竺山頂

〔公產〕田地山塘

共伍拾捌畝
壹分柒厘

〔文〕潤州福興寺碑

唐尚書潁川許某

維太極而生兩儀維上人首於萬物物本於道道行於人
人資於教教本於道者姑肯務德乎人資於教者姑肯崇
福乎夫教始於儒中於道終於釋釋之時義大矣哉空寂
爲體覺觀爲用生歿爲苦涅槃爲樂國王詢夫異兆漢后
夢夫真儀越自西天傳諸東夏所以九圍之內六服之外
像法流行玄風振揚四千二伯甲子於茲矣我天寶之年
乾柱寢折坤維寢裂有爲甕暴始亂河朔有生逆節乘輿
江淮乾元中暴兵至於金陵蹂躪閭閻殘沮寺觀鞠爲瓦

礫者而興首之福興寺梁大同二年之傑建也本於塘浦
之東遷於銀湖之北中更一縱以襲其初傳記闕遺莫詳
歲月嗟夫昔穢國盡燒我淨土弗燬慧眼之觀矣今精廬
漸壞我法侶無歸凡目之取矣有禪師德號道融本姓婁
東陽義烏人也肅宗皇帝龍飛朔方大赦天下改爲至德
每寺度七人以蕃王室時州判史蕪御史大夫江南道節
度處置使京地韋公陟俾屬城大德咸舉所以知禪師行
業精修法門之中泉然爲首遂正名僧籍而隸於福興焉
初入牛頭山謁第六代忠大師遽受密印而爲上足大師
三昧之主四友之尊攝心無涯定力無等首施錢三十萬

謂禪師日可革爾於招提其安致法師繼以奉命迺請之
邑再請之州州伯邑長僉詣懇願以大唐上元二年龍集
辛丑季秋月旬有九日遂移其舊額肇創新居於天竺之
山爲真寶地也天竺在故寺東南七里名符佛國山則我
鄉此蓋有開必先陰騭靈鷲禪師嘗讀妙典至千二百五
十人俱目之而言曰豈直多徒亦堪集事遂撫此數以哀
其人人錢三緡共成法相行檀如水品物如山未盈旬時
我望克塞緣是邑也建業舊都有齊梁遺風以聚沙爲塔
於然燈求記者家不無之易用受紀是故棟梁之材千里
而來如陵如堆班倂之伍千里而聚如雲如雨紀之以日

懋之以功栒山隆崖級穿夷次芟蒙籠爲顯地剡削岌爲
康衢其平如磨其細如紙禪師以心居中度殿以背居後
度塔以首居高度臺以足居下度寶以臂相抱度廊廡以
對門戶授於左右皆約我身規圓之矩方之縱廣之正等
之上協於天下協於地明協於人幽協於神然後斲之於
斧斤督之以繩墨審之以面勢較之以方隅使人無所惑
也築之以垣墉頒之以欄楯樓之以軒墉域之以堦墀使
人之大壯也先之以粉繪後之以丹雘雕之以金璧鏤之
以珠紫使人觀巨麗也春爍瀛海萼敷蓬萊如鵬斯飛如
虹斯飲空色相射精光相厭煌煌炎炎爍爍爛爛迴翔日

月吐納陰陽弗可得而名也白蕩之山以寧其左滄江之水以洩其右斗牛之星以爛其上盤龍之鎮以挾其後望夫南上以啟衍慈湖東向而奔走勝勢交朝川絡放紛蓄靈孕竒浮嵐泄霧彩章屢變濃淡更鮮又弗可得而名也多羅之樹鬱以青葱功德之水湛而清淨涌塔浮於倒影香刹慧於行雲春色有簷葡之花酥聲有迦陵之鳥大雄據獅子之座賁然當陽大士兆纓絡之衣嫣然列侍相好之極變化無窮罔得智而知罔得憶而測巍巍光大不可稱量四天赫臨八部周護持父秉捫一何稜嶷睚眦睟顛一何杌怒精靈貯蟹如在虛空效乎誘掖群生虔修六度

撞鐘鳴磬以破昏疑擊鼓吹螺以施號令聞者開般若之
智見者發菩提之心或非寶生之國極樂之土頗黎爲地
黃金爲繩流泉浴池珠交露幔以此爲念吾無覩焉惟禪
師經營茲寺也顧符景瑞匪朝伊夕立輦培地神之定矣
虎禦綏神之命矣二木不奪神之正矣一泉惠濁神之
淨矣靈之三秀婉谷婉山祥蓮合房于清于止造門之女
飲而不宿遊方之人投而弗禁秋灾起念而自彌危懼歸
心而必釋禪師之道惡可倪也禪師之德惡可測也演慈
悲之化降淫慝之神皆建廟立祠血食不絕近云百紀遠
謂千齡大則犧牛之薦小則特豚之禱以月以日以時以

節弗敢矯誣弗忘宗欽崇墉隆然灌木稍天但得而遵何
由而殛禪師以爲修道之本在於利人從人之欲可謂除
患迺詣其祠恠視諦觀以日罄夕身心彫一或呈醜相未
覩晬容或使欽奉無可稽首悉與受菩薩淨戒而度脫之
斬陰斬陽以爲梵宇取彼居室寘之金仙寂寥而無事矣
城邑聚落數百里間巫風遂消佛道國長斯陽王之教與
繫禪師之力與二相交修一體之用不然者則何以玄通
妙感而若是乎予耳聆嘉聲目覽懿跡廼知弘聖道者誰
能慮始勑僧房者是爲艱難維王公大人豪富長者國當
全盛家有貨財猶以更之存亡積之年紀人則盡瘁事或

藁殘未有孤立禪門獨行世界時遭多難道弗屢空慈悲
百福自圓晏座而萬緣斯湊不七八稔指顧皆成輪才乎
而若夫經始之善人屋宇之弘數紀於覆陰之上庶千劫
炳然而可見其辭曰觀空匪易取相良難貺觀又弘揚波
導瀾淵淵我師體寂行端經之精舍粲以林巒其宇伊何
維栴與檀其飾伊何維銀與丹耀耀華彩莪莪鬱盤閼陰
廸陽滌暑閱寒世界非廣渤澥非寬菩于是萃慈于是殫
甘露之門淨口以食般若之居洗心以安右挾大江左馳
長干靄如山青艷如霞丹碑硯巨銘萬古不刊迥遠斯文
億載爲觀大唐歲次庚戌六月一日壬辰建 唐尚書金

部郎中兼侍御史上柱國許某撰

利小後陽寺 古刹

在郭外南城祁門鄉西去所領福興寺二十里北去聚
寶門七十里係萬回道場開寶八年賜額在後陽村因
名

殿堂天王殿

參佛殿 參

左伽藍殿

壹

右輪藏殿

壹

法堂

伍後佛殿

伍

僧院

基址貳畝

東至民家藕塘

南至官路

西至井巷

北至施
家民山

公產田地山

共參拾畝
肆分陸厘

利小清脩院 古刹

在郭外南城飯善鄉西去所領福興寺二十里北去聚
寶門六十里宋治平賜額俗呼青山寺

殿堂地藏殿

參

佛殿

參

後佛殿

參

僧院

貳

基址伍畝

東

至

大河

西至單家田

南至王家山

北至單家田

南

小後黎寺

古利

在郭外南城銅山鄉西去所領福興寺二十里北去聚
寶門六十里舊名淨相院唐天祐中建南唐給額爲泗
州塔院崇寧中改淨相院俗呼今名 國朝洪武年重
建

殿堂山門

參

觀音殿

參

佛殿

伍

僧院

參

基址貳畝

東

至

馬夫

村南至徐府田西至
陸塘橋北至顧家地